善見毗婆沙律卷第八　伯　姑
蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯
戒句中欲分別令知此是摠說汝等
當知起作識有心世間罪功德業受
起者摠一切戒本有六戒句起法師
曰後當解今當略說耳後戒因六種
戒而起有戒因四種起有戒因三種
起有戒因迦絺那起有戒因羊毛起
有戒因捨心起於此中因作而起因
不作而起因作因不作而起或因作
起或因不作起或因作不作起於其
中有識得脫有識不得脫於戒中以
心得脫此是以識得脫餘者非識得
脫更有戒無心有戒有心問曰何謂
有戒有心答曰有心作而得罪問曰
何謂無心答曰與心相離而得罪此
一切世間罪制戒罪有二諸罪相以
說行善者受有戒身業有戒口業問
曰何謂為身業答曰因身故從此行
得罪故曰身業因口行故名口業
得罪復有戒善復有戒不善復有不
善非不善三十二心起罪欲界八善
心十二不善心欲界有十無記心從
善心從無記心有二知心於諸心中
以善心得罪名為善罪餘者次第亦

善非不善三十二心起罪欲界八善
心平不善心欲界有十無記心從
善心從無記心有二知心於諸心中
以善心得罪名爲善罪餘者次第亦
如是說曰有戒三受有戒二受有戒
一受於三受中因三受得罪名爲三
受或因樂受或因捨受得罪名爲二
受或因苦受得罪名爲一受如是因
無記想有心性罪行善受汝等疑
雜已於諸起中此波羅夷因何而起
使因一種起以支者有二支何謂爲
二因身心起是名爲二支行以得罪
是名因行想者欲想若無欲想便得
脫無罪者不知不覺不受不樂有心
者有欲心行然後得罪性罪者自然
罪若身心共作然後得罪以貪作是
名不善或樂或捨以此二法而得罪
是名二受法師曰一切罪相於廣說
中汝等應知
獼猴杖閣子　老出家及處
此偈名爲憂陀那世尊自判憂波離
爲未來世律師易憶識故說此偈
頌汝等應當善觀罪相獼猴杖閣子
此事隨制白衣者著白衣服行婬草衣
善見毗婆沙律卷第八　第三文　始
者外道人結茅草爲衣木皮衣者剝
木皮以爲衣木板衣者以木板遮前
後以爲衣髮欽婆羅者織人髮以爲

此事隨制白衣者著白衣服行婬草衣

者外道人結茅草為衣木皮衣者剝木皮以為衣木板衣者以木板遮前後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為衣毛欽婆羅以犛牛毛織為衣角鵄翅衣者連角鵄翅以為衣鹿皮衣

者取皃全合毛四脚被以為衣問曰煞人何故不得波羅夷罪荅曰本為細滑無煞心故得僧殘罪欝波羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此比丘尼於過去世百千刧積衆善行是故端正微妙色如優鉢羅華内此比丘尼離諸煩惱更增好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣以来為男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還開户入户闇故不覺男子在内便脫衣而眠此婆羅門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去此地能載須弥諸山王而不載七尺悪人是故地為之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染

故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染
我名婆羅門
第十四句成女根者於夜半中眠熟
男子相貌牙鬚失已而成女相貌和
上具足戒我聽即依先不須更請師
及具足戒臈數者從初受戒我聽往
比丘尼僧中依先臈數而住不同者
故出精為初此罪轉根即哭若更復
為男子者亦無罪法師曰此是依文
句次第解已今更廣解此二根中男
根最上女根下何以故男子若多罪
者而失男根變為女根女人若多功
德而變為男子如是二根以多罪故
而失以多功德故而成男子若有二
比丘同住共諮稟講說諷誦經典而
一比丘夜半轉根成女二人悉得共
眠罪若覺知者而煩惱哭泣向同房
說同住應作是言卿勿憂惱如是三
界罪佛已開門或比丘或比丘尼都
不閉塞善門如是慰喻已而作是言
卿可往比丘尼僧中住若轉根比丘
尼問大德有知識比丘尼不若有者
荅有若無荅無若轉根比丘尼更作

是言大德可將我往比丘尼所同住

荅有若無荅無若轉根比丘尼更作
是言大德可將我往比丘尼所同住

比丘可將轉根比丘付知識比丘尼若
無知識者將至比丘尼寺若去時不
得兩人而往若得四五比丘乃可共
往明把炬火捉杖行我等哀愍往至
尼寺寺若遠在聚落外度江若置衆
者此無罪也若至比丘尼所而作是
言即說比丘名問比丘尼知不若比
丘尼知而荅知此比丘今轉成女根
諸比丘尼應當憐愍此比丘尼荅言
善哉諸比丘尼應作是言我等當與
此比丘尼共諷誦經典聽法諸比丘
送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘
尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘
尼無慙愧心又無同意料理得移餘
尼寺應覓依止師讀誦經法隨順比
丘尼法律轉根比丘尼得度弟子受
依止諸比丘尼不得譏嫌生彼此心
若先比丘時沙弥付屬餘比丘比丘
時三衣鉢失受持法至比丘尼所應
更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢
者依比丘尼法應更說淨畜若比丘
時所受七日藥失受法應更受若比

丘時受七日藥滿七日而轉根得更

時所受七日藥失受法應更受若比
丘時受七日藥滿七日而轉根得更

受持七日先比丘時施主於今比丘
尼不失即為施主又比丘時一切布
施共物得依先分取如律本所說酥
油蜜石蜜若有人受七日藥未滿有
因緣事而食得罪汝智慧人可思此
理此欲為轉根人問故受者若為失
若為不失轉根或死罷道還俗施人
賊所劫抄如是捨心是名失受若一
呵羅勒果受已轉根即失此受若在
比丘時所有資生什物悉得隨身乃
至私房舍悉得隨身若先僧中所供
給物悉還僧若先於僧有恩欲與好
房舍臥具未與而轉根為比丘尼比
丘僧有應與若與比丘同僧殘者應
半月摩那埵出罪若比丘時行摩那
埵未竟轉根為比丘尼應行半月摩
那埵出罪若行摩那埵竟轉根為比
丘尼應與出罪若行半月摩那埵未
竟復轉根為比丘應與六夜摩那埵
出罪若行摩那埵竟復轉根比丘僧
應與出罪比丘轉根因緣以說竟若
比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪

比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪
若比丘尼正行半月摩那埵轉根為
比丘不須行摩那埵直與出罪若行
摩那埵竟轉根為比丘應與出罪羯
磨若復轉根為比丘尼者應與半月
摩那埵出罪法師曰從此次第易可
知耳弱者此比丘先是妓兒是故脊
弱長根者此比丘身根最長泥畫女
像躡泥女像畫女像者畫為女像木
女者刻木為女像金銀銅錫鐵牙蠟
木女恚突吉羅罪若欲作出精意精
出即得僧殘若精不出偷蘭遮摩單
木女人恚突吉羅端正微妙者此比
丘王舍城人信心出家相貌端正是
故號為端正此比丘在王路行有女
見此比丘形貌端正即生欲心以口
銜比丘男根此比丘是阿那含不生
樂想次句諸比丘愚癡人隨諸女人
語法師曰此三偈易可解耳口開張
者風所開也若比丘口中行欲者著
四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅
若節過齒波羅夷若齒外皮裏亦波
羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行

羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行
欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮
若死人頭斷就頸行婬及口波羅夷罪
若頸中行欲偷蘭遮白骨者若比丘
初發心往即得突吉羅若捨取連合
貪細滑者行淫心若著精出不出悉
突吉羅若作出精意僧殘若不出者
偷蘭遮龍女者龍女化為人女形或
緊那羅女比丘共作婬悉得波羅夷
夜叉者一切鬼神悉入夜叉餓鬼
者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半月
不受罪與天無異若現身身若可
捉得波羅夷罪不現而可捉得亦波
羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神
以神力得比丘比丘無罪法師曰次
第文句易可解耳若男根病者男根
長肉生名為疣與此女人共行婬覺
不覺悉得波羅夷至女根者此比丘
與女人共行婬法女男根不入女根
而生悔心是故得突吉羅罪婬初法
若捉手若一一身分未入女根悉得
突吉羅若入女根得重罪若比丘初
欲眠先閉户是故律本中說佛告諸

比丘眠不閉户者此是白日入定也

欲眠先閉戶是故律本中說佛告諸
比丘眠不閉戶者此是白日入定也
善見毗婆沙律卷第十八　第九丈　妬
若比丘白日入定先閉戶入定法師
曰律本說不閉戶不說有罪閉戶而
眠於乹陁迦說佛告諸比丘若白日
入定應閉戶然後入定若不閉戶者
得突吉羅罪優波離及諸比丘已知
佛意是故於廣說中而說此句有罪
白日得於夜半不得以此文句屬著
前句法師曰若戶可閉若戶不可閉
答曰樹枝竹枝箄作若如是為初餘
者隨作戶扇若扇下有臼上有縱容
若轉戶扇者應閉牛欄戶橫安二三
木郭門門扇安車用牽或以板作
扇或用竹作如店戶并扇或竹作簾
又用布作縵若手捉鉢閉戶扇唯除
戶布縵無罪餘者悉得突吉羅若比
丘白日入定轉戶可閉不閉得罪餘
者不閉入定及眠不得罪法師曰可
閉者有臼及縱容閉撢此戶可閉
不閉得罪若閉者安撢成閉若不安
閉撢直閉著戶刺者亦成閉頭餘少
許不至亦成閉極小不容人頭入
如是亦善若多有人在外比丘沙弥
善見毗婆沙律卷第十八　第十丈　妬
長老汝可看作是言已入定無罪或

如是亦善若多有人在外比丘沙弥

長老汝可看作是言已入定無罪或
於外經行執作此比丘應得看户作
是念已眠無罪於鳩淪陁者廣說也
向優婆塞語看户亦善而不得向
比丘尼及女人若户扇曰縱容破或
無或於户前熱作妨不得閉作是念
已眠無罪若无户扇者無罪若門屋應
舉梯入定無罪若不舉梯閉下户而
眠無罪若於房中眠應閉户若大房
後有小房閉大户小房眠無罪若後
小房眠閉後户不閉大房户無罪若
一房有二户悉閉然後眠無罪若三
重閣屋下重上座住中及上重比丘
眠而作是念上座已在下重我眠無
罪若有守門人而語汝看户作是言
已眠無罪若無上座及守門人而向
諸比丘沙弥及白衣語已眠無罪若
二人乞食前還者作是念後還應閉
户法師曰有户扇曰縱容者不閉得
罪餘者無罪雖有曰縱容屋無覆
不閉無罪若夜半眠開户無罪至曉
起者無罪已起更眠得罪若比丘眠
時作念我至曉當起亦得罪有比丘
遠涉道路或夜半得眠足猶在地而

起者無罪已起更眠得罪若比丘眠
時作念我至曉當起亦得罪有比丘
遠涉道路或夜半得眠足猶在地而
眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不
覺有罪若比丘坐睡不閉户無罪若
房中經行睡熟於地眠不閉户無罪
若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘強
伏令眠亦得罪於鳩淪陁廣說非本
心者無罪法師曰大德波頭摩言覺
不覺悉得罪婆蒐迦車迦比丘言不
是優波離逆取佛意判定無罪判
已後復問佛佛嘆言善哉法師曰次
第文句易可解離車童子者離車是
其種姓也因姓而立名此諸童子婬
色捉比丘令行婬因此行非法故敗
壞門户老出家往看故二此比丘晚
暮出家為哀愍故往此故二向老
比丘言大德兒子極多無人養育大
德可還俗老比丘不荅故二知老比
丘不還俗即盪倒地老比丘羸弱無
力擺撥不能得脫故二即就上行婬適
其意而下此比丘是阿那含人斷三
界結是故不受樂處子句易可解耳
一切善見初波羅夷品廣說竟
善見一切相　律本無覆藏　初中後亦善
善見毗婆沙律卷第八　第十二丈　姑
是名一切善　如來化衆生　毗尼最為上

善見一切相　律本無覆藏　初中後亦善
是名一切善　如來化衆生　毗尼寂為上

為憐愍衆生　故說毗尼藏
第二無二佛所說　退墮不如波羅夷
廣說令至令人知　離先初說成不雜
尒時佛住王舍城耆闍崛山中王舍
城者國名也問曰以何因故名為王
舍荅曰初刧惕他多王瞿貧陁王如
是聖王為初於此地立舍宅故名王
舍又有別解此國若佛出世時及轉
輪聖王此地立成國土若無聖人出
世者此地夜叉為主此是現行來處
又言耆闍崛山中此是現如來住處
耆者鷲鳥崛者頂也耆闍鳥食竟還
就山頂栖是故名之耆闍崛山又有法
師解山頂名形如似鷲鳥是故名耆
闍堀山衆者如律文說三人名衆從
此以上名為僧若以修多羅文句三
名為衆今用修多羅文句知識者不
甚親友住處相知名為知識耆舊者親
厚知識同衣食也伊私耆梨山邊者
問曰何謂為伊私耆梨荅曰伊私者出
家人耆梨呑也所以尒者時有五百
辟支佛往至迦私俱婆羅國到巳乞食

得巳還入此山集衆入定是時人民見

辟支佛往至迦私俱娑羅國到已乞食

善見毗婆沙律卷八　十三丈　姓

得已還入此山集衆入定是時人民見
辟支佛入山邊而不見出時人作是
言此山恒呑出家人從此以後号為伊
私耆梨山於山邊作諸草屋者悉用
草入夏坐有五百比丘各各自作草
屋多羅葉為初何以故為如來已制
戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修
治房舍若無房舍者得突吉羅是故
夏坐得現房舍者善若無應債人作
不得無房舍而夏坐何以故過去諸
佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月
入夏坐於三學中日夜懃學是故大
德檀尼迦第二波羅夷為初檀尼迦
者名也陶家者此作瓦器業也檀尼
迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已
竟者已大自恣黑月初剔壞草屋者
悉以次第剔解不令有損縛棟懸著
樹枝不散何以故若有更樂住者以
此現草而作屋臨去時作是言若有
寺用及餘比丘作屋者隨須而取何
以故作此言正為阿蘭若比丘作屋
草木難得故是以縛棟若舉置若阿
蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束

善見毗婆沙律卷八　十四丈　姑

懸舉勿使虫蛀與當來同學用故諸

蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束

懸舉勿使蟲蛀與當來同學用故諸
比丘行法作已而去遊行諸國隨所
樂長老檀尼迦陶師子即於此住乃
至三過者取柴人謂言空屋則破將
去自有伎藝於陶家所作無所不備
檀尼迦比丘和泥作屋牕牖戶扃悉
是泥作唯戶扇是木聚柴薪牛糞及
草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如
火打之鳴喚狀如鈴聲風吹牕牖猶
如樂音佛聞諸比丘此是何等赤色
佛知而故問何以故問為制戒因緣
故答佛者諸比丘向佛言此是檀尼
迦陶師子屋色赤如火以無數方便
呵責諸比丘云何癡人於眾生中无
慈悲而殘害眾生無慈者悲之前讃
義也悲者因彼苦故而心動是名悲
不殘害者不毀傷眾生命因癡故揑
土蹹泥取火燒多諸眾生因此死故
是故律本說汝癡人者當來眾生而
作是言佛在世時比丘已作如是殘
害眾生要當無罪勿令眾生生如是
心如來呵責檀尼迦已佛告諸比丘
從今以後不得純泥作屋若有作者

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀

心如來呵責檀尼迦已便告諸比丘
從今以後不得純泥作屋若有作者

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀
尼迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語
作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅
罪若以茅和泥者善純泥作屋得罪
諸比丘答言善哉世尊汝等可打破此
屋者諸比丘受佛語已即往至屋所以
木石打破壞之於是長老檀尼迦比
丘為初說法師日我今次第分別說
之是時檀尼迦於屋一邊白日入定
聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄
汝等何以打破我屋諸比丘答言佛
使令打破檀尼迦聞已即受教勑若
佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作
屋自用物作屋成佛何故而打破答
曰所以破者此屋不淨故是外道法
用復有餘義無慈悲衆生作此瓦屋
若比丘多聞知律者見餘比丘所用
不得法即取打破無罪物主不得作
是言大德已破我物應還我物直若
有比丘以多羅葉作傘內外俱五種
色以綖貫連極令精好此傘不善若
赤若黃二色以綖貫連內外具等此
傘傘柄以糸纏不以為華貪取堅牢

此善若刻鏤作禽獸種種形狀者此

傘傘柄以糸經不以為華貪取堅牢
此善若剋鏤作禽獸種種形狀者此
善見毗婆沙律第十七
不善有若作半月形不得作兜銚形
及竹節如此不善騂尅柄作鏍以繩
縛堅牢故善若作袈裟法者不得縫
作鋘鉊脚若作袈裟不得繡作文章
不得作鐷形縫可却刺縫若棊鉤紐
紐繩得作四簾不得十六簾作鉤者
不得撻及伽耶形不得作蠏眼形袈
裟角法作可安紐繩勿令麁現不得
用米糊汁特袈裟者初作者得用為
却塵土故若染時不得與香汁木膠
油及巳染袈裟不得以蠡及摩尼珠
種種物摩使光澤若染不得以脚蹹
染時不得用手摩及以袈裟打瓮裏
不得手捲打可以掌徐徐拍若以繩
安袈裟角擬懸曬者染竟截除律本
所說佛告諸比丘我聽用袈裟角繩
法師曰何但角緣邊亦善為浣染故
若取此為精不善但割截而用若鉢
法及半鉢法不得內外剋鏤若先有
可去令易若熏鉢不得作摩尼色可
作如油色鉢易施不得剋鏤可得作
善見毗婆沙律第十七
牙齒者善若水法者傘下口及腹不
得剋作異形傘及下口可剋作繫縛

作如法色金鍱身除不得剋鏤可得作
牙齒者善若水法者傘下口及腹不
善見毗婆沙律第十七　第十七丈　姓
得剋作異形傘及下口可剋作繫縛
處善若腰繩法者織作或一道二道
復合者得用魚口不得如獼眼及兩
頭桊縷又如頻伽及摩竭魚口不得
作鼉頭種種精好織作文華唯除魚
骨及河樹羅桊或湯縛頭不得留多
縷背若極多可四縷若用兒繩者止
一縛及宛轉若有兒繩兩三股經相
著善不得作八相繩頭聽安二結如
餅形若作藥筒法者不得剋作男子
及四足二足衆生倒日華及㮏牛屎
形如是形不應作若得如是筒磨削
去善若用綖經擬堅牢故得用或圓
或方或八廉十方廉者若筒底及口
盖得作兩三鑼擬縛故藥杵法者不
得作好色囊者亦介户闔法者及囊
不得作好色可純一色善不得剋鏤
作獝獸形刀子法者不得剋鏤作獝
獸形摸聽安口帯剔不鑿法者中央
如鑽形火鑽杅法及承掌悉不得作
華種種剋鏤唯除鑼作針法者先安
鉗鉗竟然後鑢勿使落失亦不得作
剋鏤種種形狀截楊枝鎅不得剋鏤
善見毗婆沙律第十八　第十八丈　姓
純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫

剋鏤種種形狀截楊枝鍱不得剋鏤
善見毗婆沙律卷第十六　第六丈　姓
純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫
杖法者不得作好色錫杖得作三四
鍱纏以堅牢故頭圓形油筒法者用
角竹胡蘆貞木不得作男女形狀作狀
隱囊覆地脚巾經行机囊掃箒糞箕
澡盆漉水器磨脚瓦石澡洗板鉢支
三杖鉢支鉢蓋多羅葉扇如是諸物
得作倒自剋鏤諸竅房及戶戶扇牕
牖得用七寶作水精亦得一切房中
施業無所禁閡唯除難房問曰何
謂為難房答曰有勢力王於他戒場
立作故名難房應向住者言莫於此
作房若苟執不從重向言莫於此作
我等作布薩自恣時即妨礙縱使豎
者房亦不得安立知是故作不止語
至三猶不應若衆多比丘有慚愧者
剔壞此房唯置佛殿及菩提樹壞已
勿用次第舉置遣送與住比丘餘草
使取若取者善不取草爛壞或為惡
人所燒壞者無罪住比丘不得責草
直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念
欲更作住至守村人者檀尼迦覓村
周遍不得是故往到城守村人所主
善見毗婆沙律卷第十六　第七丈　姓
村者言此是王物修護國者城裏有

周遍不得是故往到城守村人所主

材者言此是王物修護國者城裏有
所壞敗急難防豫或為火燒或敵國
来攻伐應擬以作諸戰具種種資用修
餝是故藏擧此材段餘者檀尼迦
自用便斫斷段段恣意用或頭或尾
婆娑迦羅者是婆羅門名也摩竭國
臣者於國統領國事財富無量經歷
者此大臣從國出案行城中諸材木
婆𨚗者是大臣豪貴喚小者為婆𨚗
令人縛者此婆羅門往白王審實有
與檀尼迦材不將至王所王荅不與
是故大臣而縛是時檀尼迦見守材
人已被縛見已生狐疑心彼人當為
我取材故而被王縛我當自往救其
令脫是以日夜參承何以故守材人
遣信至檀尼迦所大德及來煞我願
速来分解若煞已方来於我無益初
拜為王而作是言若沙門婆羅門草
木及水隨意取用此是王自語王憶
識不爾時王初登位打鼓宣令若沙
門婆羅門草木及水隨意取用是故
我取王材王荅我先語為諸沙門婆
羅門有慚愧語不為如汝無慚愧者如

此語者令取阿蘭若處無主物不說

我取王材若我先語為諸沙門婆
羅門有慙愧語不為如汝無慙愧者如

此語者令取阿蘭若處無主物不說
有主物為毛得脫者所以出家著袈
裟如毛也何以故辟如世有智慧人
欲多噉羊肉無方從得而作方便買
取好大有毛羊繫門外而題羊頭令
煞之衆人見已貪其毛故而倍易之
羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有
袈裟故得脫罪也諸人呵責於王前
呵責檀尼迦比丘呵責者言汝非沙
門惡眼視之說其所作讚嘆令人知
非沙門法非釋種子作梵行者無上
行也四句已下有一舊臣知王舊法
出家為道於是世尊即問舊臣比丘
法師問曰佛是一切智過去未來諸
佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故
方問舊臣比丘所以佛問舊臣比丘
者若不與舊臣比丘共論已一錢結
波羅夷罪為世人譏嫌比丘持戒功
德無量猶如虛空亦如大地不可度
量云何佛已一錢故而結重罪也佛
以智慧疇量令禁戒久住令人信受
是故宜與舊臣疇量白衣法者若偷
一分若煞若縛若擯出佛云何不毀

出家出家人乃至草葉不得取所以

一分若煞若縛若擯出佛云何不毀
出家出家人乃至草葉不得取所以

佛用智慧疇量而制禁戒不生譏嫌
是故佛與舊臣比丘依因世法而結
禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠
而問此比丘瓶沙王法盜至幾直而
縛擯煞摩竭國者國名也斯尼喻者
人爲車馬悉具謂名斯尼喻也瓶沙
者王名擯者徙置餘國法師曰次句
易解五摩娑迦一分者尒時王舍城
二十摩娑迦成一迦利沙槃分迦利
沙槃爲四分一分是五摩娑迦汝等
自當知此迦利沙槃者乃是古時法
迦利沙槃非今時留陁羅王爲初迦
利沙槃過去諸佛亦以一分結波羅
夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一
切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不
增不減是故佛呵責檀尼迦比丘以
一分故結第二波羅夷如律本所說不
與取名盜爲初以斷根本故結第二
波羅夷竟次隨結浣濯更起已說根
本如是佛爲諸比丘已結戒竟此第二
隨結亦如前結無異汝等自當知若
今重說文句成煩若難者至當解說至

浣濯處者浣白氎已爆灑此處故名

隨結亦如前結無異汝等自當知若
今重說文句成煩若難者至當解說至
若見四婆沙補入葉　廿又　如
浣濯處者浣白氎已爆灑此處故名
浣濯處浣濯衣人者是浣濯人白氎諸
浣濯人晡時縛束白氎欲還入城怱
怱乱鬧不見是時六羣比丘因鬧故
以盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭
若處律中已說我今更分別演說聚
落者一家一屋如摩羅村此是一屋
亦名聚落以此汝自當知無人者夜
叉所住處或人蹔避因緣後更還住
有籬者墉為初乃至下以草木作依
㮇牛住者隨牛處處住或一屋或二
三屋亦名聚落估客住者步擔估客
車行估客亦名聚落城邑及村亦名
聚落聚落界者為欲明阿蘭若界門
蘷住者若聚落如阿㝹羅陀國有二
門蘷於內門蘷以外悉是阿蘭若處
若無門蘷可當門蘷處亦名為門蘷
此是阿毗曇阿蘭若法中人者不健
不羸擲石者盡力擲也至石所落處
不取石轉處若聚落無籬者住屋攔
水所落處擲石也又法師解老嫗在
戶裏擲糞箕及舂杵所及處立在此
擲石所及處又法師解若屋無聯籬於

屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處
以還是名屋界問曰若本聚落廣大
今則狹小齊何以為界答曰取有人
住屋漏所落處中人擲石所及處以
還是聚落界阿蘭若界者從閫以
外五百弓名為下品阿蘭若法師曰
此義我已分別說竟屋界聚落聚落
界為斷惡比丘故說此五種於此五
處有主物盜心取一分波羅夷不與
取者他物若衣若食他不以身口與
而自取一分或從手取或從處取不
捨者主心不捨若空地亦名不捨取此
物者是名盜也盜者是諸罪也法師
曰我以法中不取文字但取其義言
盜者奪將舉斷步離本處相要問曰
何謂為奪若比丘奪人園林共諍時
得突吉羅令園主狐疑得偷蘭遮罪
若園主作決定失心比丘得波羅夷
罪問曰何謂為將若比丘將人物以
頭戴之以偷心摩觸得突吉羅若以
手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上
得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若
比丘受人寄物舉置藏其主還就比

丘取比丘答言我不受汝寄作是言

比丘受人寄物舉置藏其主還就比
丘取比丘荅言我不受汝寄作是言
善見毗婆沙律卷第八　第廿四丈　始
已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭
遮罪物主言我不得此物比丘得波
羅夷問曰何謂為斷步荅曰若比丘
欲偷物及人將物去初舉一步得偷
蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何
謂離本處荅曰若人舉物在地上此
比丘以盜心摩觸得突吉羅動搖者
得偷蘭遮若離本處得波羅夷罪問
曰何謂為要荅曰若比丘自要言我至
某處某處我便將此物去若至某處
取物一脚在界內一脚在界外偷蘭遮
若兩脚俱出界外波羅夷若闌稅處
將物過不輸稅若過稅處一脚在稅
內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷
法師曰此是論雜物也若以一物論
者若奴有主或畜生如是為初若奪
若將舉若斷步若離本處若要處過
此是一種物以此六句若分別說成五
五二十五句汝當應知如是說第二
波羅夷極為善說何以故為難知故
如律本初說以五法偷然後得波羅
夷物以有主為初是為五種法師曰
善見毗婆沙律卷第八　第廿五丈　如
如是說枝葉已汝當取一事有五種

如律本初說以五法偷[illegible]得波羅
夷物以有主為初是為五種法師曰
如是說枝莖已汝當取一事有五種
善見毗婆沙律卷第八　第廿五丈　如
亦有六種若介者不成五五答曰不
然何以故若處一句取人物有五種汝
自當知諸舊法師說此第二波羅夷
事相難解是故不得不由碎解釋是
故我今說此二十五句汝當善觀察
問曰何謂為五一者種種物五二者
一種物五三者自手五四者初方便
五五者盜取五問曰種種五及一種
五此二法亦得奪將舉離本處此初
已說汝自當知要處足之是名為六
也要處擲處此法俱等是故第三句
五中亦得種種物五一種物五已說
何謂自手五答曰自手取有五種一
者自手取二者教三者擲四者能取
五者捨心問曰何謂自手取他物以
手自偷取是名自手教者若比丘教
他人汝取某甲物是名教也擲者若
住在關稅內而擲出外重物者得波
羅夷罪以此句故與要處俱等能取
者教人若某甲物汝能取者取不能
得且止此人即隨教而去若偷得此
物教者遣去得波羅夷罪若去者隨
善見毗婆沙律卷第八　第廿六丈　始
時而取是名能取捨心者於物處置

行且山山人臥臨孝而去若偷得山
物教者違去得波羅夷罪若去者隨

時而取是名能取捨心者於物處置
心捨此心是名捨心何謂初方便五
一者初方便二者隨方便三者結方
便四者要作五者記識教人故是初
方便汝等自當知因離本處故是名
隨方便餘三者依律本所說何謂為
盜取五種一者盜取二者略取三者
要取四者覆藏取五者下籌取是名
為五有一比丘為衆僧分袈裟盜心
轉易他籌而取袈裟於轉籌處我當
自說是名盜取五種如是五五合已成
二十五汝等自知於五五中智慧律
師若諍事起莫速判此事先觀五處
然後判斷如往昔偈言
若說往昔事　時宜用為五　於五處觀已
智慧應當知
處者若我欲取此物語已已得罪應
觀此物有主與無主應觀若有主捨
心不捨物主應自善見若未捨心者
而偷應且計律罪若已捨心得波羅
夷更還物主此是法用法師曰我今
出根本往昔婆帝耶王時供養大塔
有比丘從南方来此比丘有七肘黄

衣置在肩上此比丘入寺作礼是時

有比丘從南方来此比丘有七肘黄
善見毗婆沙律卷第十六　第廿五丈　好
衣置在肩上此比丘入寺作礼是時
王與大衆入寺駈逐諸人諸人衆多
拼牒一邊大衆亂閙更相盪突遂失
衣不見而出比丘作是念大衆乱錯
如此我衣失不可得也作捨心已後
有比丘来見此衣作盜心取取已而
生悔心我非沙門失我戒也我今還
俗往至律師所問已然後我知是時
律師名周羅須摩那善解律相諸
律師中冣為第一犯罪比丘往至律
師所頭頂礼足以事具白我今云何
得罪與不律師知已大衆法後比丘
取衣律師知此比丘罪可救向罪比
丘言汝能得物主来不若能得物主
我當安置汝罪比丘荅言我今云何
能得律師言汝但去處處覔問罪比
丘入五大寺尋覔不得更還問律師
律師復言何方有多衆比丘来此荅
言南方来多汝先取衣度量長大目
色度量竟汝更去次第寺寺入而問
罪比丘受教已依勑而去逢見物主
將至律師所律師即問物主比丘長
老此是汝衣不荅言是大德問何處
善見毗婆沙律卷第十六　第廿六丈　好
失比丘依事荅律師問汝捨心不荅

老此是汝衣不答言是大德問何處

失比丘傣事答律師問汝捨心不答
言已作捨心又問罪比丘汝何處取
答言我某時某處取律師言若汝
無盜心取者便無罪汝惡心作取得
突吉羅汝先當懺悔然後無罪語物
主比丘汝以捨心以衣與此比丘答
言善罪比丘聞律師語已如人得甘
露味身心懽喜法師曰如是名為觀
處時者取時此衣有時輕有時重
若取輕即以輕時價直得罪若重時
即以重時價應得罪法師曰此語難
解我今取人為證於海中間有一比
丘得椰子腙端正具足得已而剋剋
作如臺腙無異令人心戀此比丘常
以飲水以椰子腙置海中間寺比丘
往支帝耶山是時有一比丘往海中
間到已入寺即住寺而見椰殼腙以
盜心取已復往支帝耶山到已用腙
食粥椰子腙主比丘見而問咄長老
從何處得此椰子腙也此比丘而答
我從海中間得物主比丘而言此非
汝物是我許汝偷取也即捉到僧所
具判此事無人能判復往至大寺於

大寺即鳴鼓近塔集衆已諸律師共

具判此事無人能判復往至六寺於

大寺即鳴鼓近塔集衆已諸律師共
判此事未竟是時衆中有一阿毗曇
師比丘名瞿檀多極知方便大德瞿
檀多而作是言此比丘於何處取椰
子殼胨荅云我於海中間取彼價直
幾荅言彼土取此椰子餘殼棄破或
然作薪都無價直問物主比丘手
執作此椰子堪幾直荅曰此椰子人
已取肉飲汁棄皮比丘拾取削治作
器此堪一摩娑迦大德瞿檀多言若
如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是
時衆中聞此語即嘆言善哉殊能判
此事是時婆帝耶王欲入寺礼拜從
城門出聞諸比丘嘆言善哉王聞已
問傍臣此是何聲臣即次第而荅王
聞已便大懽喜王即打鼓宣令自今
以後一切出家人於事有疑悉就瞿
檀多判此大德判事不違戒律法師
曰如是觀看隨處結直有物新貴後
賤問曰何謂新貴後賤荅曰如新鐵
鉢皃淨無穿初貴後穿破便賤是故
隨時評直所用物者隨身用之如刀
斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人

斧應問斧主君買斧幾直大德我用

斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人

東州文姑

斧應問斧主君買斧幾直大德我用
一分買又問汝買来已用未斧主荅
曰我始用一日破楊枝或言破樵燒
鉢已曾經用便成故物如眼藥杵亦
如戶關以稻糠一燒再燒或以瓦屑
磨亦名為故又如浴衣或一過入水
或疊肩上或用裹頭或用裹沙亦名
為故酥油或易器或蟲蟻落中亦名
為故或石蜜初強復軟乃至手爪搯
入亦名為故若比丘凡是偷他物應
問物主若未用貴已用者賤汝等應
知此是五處律師善觀然後判事隨
罪輕重而以罪之棄取品竟

善見毗婆沙律卷第八